

近溪羅先生一貫編

近溪羅先生一貫編

門人熊 儼孺夫編次

後學錢啓忠沃心重訂

孟子上

軻氏願學孔性善其所宗知能出孩提仁義從擴充
經德息邪遜浩氣藐王公進退裕綽綽仕止歸時
中

問孟子謂告子先已而不動心如何他却更比孟子
得之蚤也羅子曰不動心是個效驗而爲之必有

其道此個道字包含最廣。今人只曉得告子不動之道。出諸強制。與孟子不同。不知告子之所謂心。與孟子之所謂心。渾是兩樣。如黑白米炭之異。相去遠甚也。曰。若論工夫。則告子孟子謂之不同。則可。至於心之在人。從來只是一個。如何却有兩樣。曰。吾儕讀書。多是潦草。更不肯把聖賢言語細細滋味。丑問孟子所長。他說出兩句話頭。曰。我知言。我善養吾浩然之氣。吾儕若肯就在此二句中。討他一個消息。便見不動心的工夫。非告子可同。而

心不動之根源、尤非告子所可彷彿矣。至於孟子此章、脫去言詮、探他底蘊、所謂知言者、不是知其他的言、只是在孔子一人身上、知其言極精極純、而爲至善也、只是將孔子之言、去盡知天下古今羣聖羣賢之言、皆不如孔子一人之言、之爲至善也。孔子至善、只是個時、孔子時中、只是個易、孔子之易、只是個乾坤、孟子翻出、便叫做浩然之氣、夫浩然其至大、浩然其至剛、浩然其配道義、而塞乎天地、正是畫出此個心的氣象、以顯出古今不動

的根源。所以只言氣而不更言心也。又翻出不動的工夫。叫做以直養而無害。夫人生而直。乾動而直。人生而直。則生生不已。便無害其爲直矣。乾動而直。則乾乾不息。亦無害其爲直矣。豈又不從心體不動。描出一個分毫不動的工夫。增也增不得。減也減不得。不增便不助。不減便不忘。渾是一團妙理。又渾是一團生機。而叫做集義所生。孟子之所以爲心。孟子心之所以爲不動。是如此入頭。是如此着落。是如此以願學孔子。則將說是不動。而

未嘗不動。將說是動而未嘗或動。如泛巨海之汪洋。而莫究津涯。如遊大荒之沙漠。而無從底止。此只可以自知。那肯把向人說。矧對公孫之徒。則只勉強名狀。以相應酬。竢其三復自得。而云告子之不動心。比我更易也。

問告子之心。其不同處。可得聞與。羅子曰。告子自己的話頭。現在有甚麼難見。夫孟子之不動心。以知言得之。是言與心無二體也。而告子曰。不得於言。勿求於心。把心在言外。另作一件物事也。孟子之

不動心以養氣得之。是心與氣無二體也。而告子曰。不得於心。勿求於氣。便又把心在氣外。而另覓一個去處也。夫有個去處。便好尋覓。有件事物。便好把握。去處以安頓之。視諸浩然茫蕩者。孰爲難。易把握以持守之。視諸卒然剛直者。孰爲安危。加以好逸惡勞。人之故態。見小欲速。世有常情。安得不舍彼而取此也哉。況此心真體原本乎天。天心何有原。宰于神。其布護雖顯諸仁。而幾微則藏諸用。莫說耳目見聞。到此俱廢。卽思慮之精巧。自是

難容真個千層鐵壁。莫喻其堅。萬里霄雲。曷盡其
遠。必遇至人。方纔有個入路。故戰國如告子也是
人。豪然終是輸與孟子。何啻霄壤。此後直至秦漢
晉唐數百千載。尋個可與孟子照面的。杳然絕無。
却是總諸大儒先初起志。愛好便宜。於日用尋常
中。妄作情識。既作情識。強生見解。視燈影而忽多。
紅黃黹。日而遠。增光耀。遂指浮游之念。謂是心
源。且執計較之端。名爲靈竅。視諸塵寰。遂欲之徒。
仕路希龍之輩。便爲學好。無奈覓真不着。乃就假。

而不疑入室無從乃傍門而遽止去聖愈遠離道
愈深間一二明眼者痛心相呼期圖共濟反詆爲
狂妄而疾之茲幸斯世忽睹大明吾道已逢昌運
有志孔孟之學者惟及時勉之

問孟子知言養氣並舉爲言乃於養氣處說出許多
工夫至知言只畧說數驗更不及工夫豈知言便
如是簡易與養氣全不類耶一友曰知言養氣原
是一理亦俱簡易卽如象山指敬仲剖扇訟爲是
非之端敬仲卽一時悟徹本心便渾然與天地同

體知言養氣何嘗有二理哉。一友云不必別求。但細看孟子論養氣於孔子則欲願學於夷惠伊尹則云不同道。於告子勿求諸心之論則斥爲義外。是氣無不養者。卽是言無不知也。一友又云以某觀之。却似微有先後。或曰孰先孰後。曰知得方能養。氣是工夫入手處。養成方能知。言是工夫得手處。羅子曰。必如是乃完全也。

羅子曰。大丈夫之生。其力足以勝天下之重寄。而不見其爲勤。其思足以審天下之微幾。而不覺其爲

慮悠然於萬有之中而超於何有之外此其積之也誠預而其蘊之也亦誠宏且遠矣孟子曰我知言我善養吾浩然之氣夫氣吾氣也而其氣之所自出與所攸同則非所私焉者也人顧其所自知者何如耳誠使虛中洞啓靈竅膈通若久藏部屋忽馭崇臺大何蒼蒼地何茫茫則吾氣之所自出與氣之所自出固將一眸而可以盡收一念而可以全攝冥契融了無隔礙矣夫融了無隔礙之知廓了無隔礙之才涵了無隔礙之秉應了無隔礙

之感則太阿出匣毫忽奚容寶鑒懸空幽微畢燭
此孔孟經綸之術所以獨異于義襲之小道而久
假之伯功也

羅子曰曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠孟軻
氏得之曰其爲氣也至大至剛以直養而無害則
塞乎天地之間夫天地是乾坤之德久且大而所
由以著見者也吾夫子贊易曰乾知太始坤作成
物夫易廣矣大矣資始萬物而靡一之或遺焉博
矣厚矣資生萬物而靡一之弗成焉要之實一元

之氣。渾淪磅礴。浩渺無垠焉。爾是氣也。名之爲天。則天矣。天固乾之所以始乎坤者也。名之爲地。則地矣。地固坤之所以成乎乾者也。名之爲我。則我矣。我固天地之所以成始而成終者也。夫合天地萬物。而知其爲一氣也。又合天地萬物之氣。而知其爲一我也。如是而謂浩然充塞乎其間也。固宜。如是而謂大之至而弘足以任重。剛之至而毅足以道遠也。亦宜。是故君子由一氣以生。天生地。生人。生物。直達順施。而莫或益之也。本諸其自然而

已也。乘天地人物以敷宣一氣也。克長成全而莫或損之也。亦本諸其自然而已也。

問學者將天地萬物一體處。理會得明盡。則仁便可識。其功是否。羅子曰。程子欲人先識者。識此仁也。仁者天之生德。活潑潑地。昭著心目。苟一加察。卽真機見前。仁識而天地萬物自在其中矣。如入井一段。既是怵惕惻隱。則我與孺子原如手之捫足唇之護舌。又焉有二體。我若先行理會。方可言仁。則孺子之救途人同之。非惟不必理會。而亦不暇。

理會矣

羅子曰。乍見孺子入井。而發怵惕惻隱之心。是無所爲而爲也。若生於惡聲。納交要譽。則是有所爲而爲矣。有所爲而爲。卽人欲。非天理也。

問。仲由大禹好善之誠。與人之益。似與大舜無異。乃謂舜有大焉。何也。羅子曰。盡子所謂大小。蓋自聖賢氣象言之。如或告已過。或聞人善。明明有個端倪。有個方所。若舜只以此善同乎天下。盡通天下而歸於此善。更無端倪。亦無方所。觀其所居一年。

成聚三年成邑二年成都何待有過可告又何必
聞善再拜也哉因言舜事羅子顧在會諸友嘆曰
聖人所以異於吾人者蓋以所開眼目不同故隨
寓隨處皆是此體流動充塞一切百姓則曰莫不
日用鳶飛魚躍則曰察于上下庭前草色則曰生
意一般更不見有一毫分別所以謂人皆可以爲
堯舜吾非斯人之徒與而誰與也我輩與同類之
人親踈美惡已自不勝隔越又安望其察道妙於
鳶飛通意思于庭草哉且出門卽有碍胞次多冰

炭徒亦自苦平生焉耳。豈若聖賢坦坦蕩蕩何等受用。何等快活也。

問天命之性與氣質之性。原自宋儒立說。是亦性有三品。善惡混之類也。今吾儕只宜以孟子性善爲宗。一切氣質屏而去之。作聖工夫。乃始純一也。羅子曰。性命在人。原是神理。看子於言下。執滯不通。一至於此。豈亦氣質之爲病。而子未之覺也乎。請爲子詳之。夫性善之宗。道之孟子。而非始于孟子也。繼之者善也。成之者性也。孔子固先言之也。

質之說主於諸儒而非始於諸儒也。形色天性也。孟子固亦先言之也。且氣質之在人身呼吸往來而周流活潑者氣則爲之。子今欲屏而去之。非惟不可屏而實不能屏也。况天命之性固專謂仁義禮智也已。然非氣質生化呈露發揮則五性何從而感通四端何自而出見也耶。故維天之命克塞流行妙凝氣質誠不可掩斯之謂天命之性合虛與氣而言之者也。是則無善而無不善無不善而實無善所謂赤子之心渾乎其天者也。孟子之道

性善則自其性無不善者言之故知能愛敬藹然
四端而曰乃若其情則可爲善蓋謂性雖無善而
實無不善也告子則自性之無善者言之故杞柳
湍水柔順活潑而曰生之謂性了無分別若謂性
雖無不善而實無善也要之聖賢垂世立教貴在
平等中庸使上智者可以悟而入中才者可以率
而由若如告子云性則太落虛玄何以率物故孔
子曰中人以上可以語上中人以下不可以語上
天下惟中人若多告子獨不思覺人耶何乃使一

世人多不可語也。此孟子所以深辨而力挽之。夫固未盡非之也。曰然則諸儒之說皆是矣。論者又謂其非性善之宗。何耶。曰儒先立說原有深意。而近世諸家講套。漸漸失真。既將天性氣質兩平分。開又將善惡二分。各自分屬。殊不知理至性命極是精微。聖賢猶且難言。而集說諸家妄生分解。其粗浮淺陋亦甚矣。又安望其妙契儒先之旨。而上泝孔孟之宗也哉。曰然則世之人敢謂其無善惡耶。善惡之分敢謂其無所自生耶。曰善惡之分亦

有所自而不可專執其爲性也。又請爲吾子詳之。今堂中聚講人不下百十。堂外往來人亦不下百十。余今分作兩截。我輩在堂中者皆天命之性。而諸人在堂外則皆氣質之性也。何則。人無貴賤賢愚皆以形色天性而爲日用。但百姓則不知而吾輩則能知之也。今執途人詢之。汝何以能視耶。必應以目矣。而吾輩則必謂非目也。心也。執途人詢之。汝何以能聽耶。必應以耳矣。而吾輩則必謂非耳也。心也。執途人而詢之。汝何以能食。何以能動。

耶。必應以口與身矣。而吾輩則必謂非口與身也。心也。識其心以宰身。則氣質不皆化而爲天命耶。昧其心以從身。則天命不皆化而爲氣質耶。心以宰身。則萬善皆從心生。雖謂天命皆善。無不可也。心以從身。則衆惡皆從身造。雖謂氣質乃有不皆善。亦無不可也。故天地能生人以氣質。而不能使氣質之必歸天命。然同界人以天命而不能保天命之純全萬善。若夫化氣質以爲天命。率天性以爲萬善。其惟以先知覺後知。以先覺覺後覺也夫。

故天地設位，聖人成能。

問：「人性之善，是其本然，而聖人立教，又必要許多工夫，以盡其性，何也？」羅子曰：「盡性工夫，且勿論。但云『人性之善，是其本然』，此語果從心而發乎？抑聽得他人之言，而謾爾云云也？」曰：「此豈從人言，實是自已見得？」羅子曰：「孟子當時一說性善，其在門高弟，如公都、萬章，俱紛紛爭辨。雖樂正子名爲好善，而信有諸已，在疑悟之間。至於宋時諸儒先，則直謂孟子只說得一邊，須補以氣質方備。然則吾子

聰明豈能獨超乎古今也耶。曰性字原從心從生。則性本是心中生出來的。安得不善。但人自家不能保守。便惡了。曰如子所言。分明在字義上看。此性當作善。至在人身上看。此性却不免是惡了。子何曾見得性果善。要之性善一着。是聖凡之關。只一見性善。便凡夫立地成聖。孔子以後。惟是孟子一人。直截透露。其他混帳。則十人而九矣。此不是他肯自放過。蓋此處千重鐵壁。若非真正舍死拼生一段精神。決未許草率透過也。

有問居天下之廣居一條。羅子曰：大丈夫亦人而已矣。丈夫之所以爲大者，亦自識其人而已矣。孔子曰：仁者人也。程子曰：學者先須識仁。仁者天地萬物渾然同體，非天下之廣居如何？又曰：義禮皆仁也。則卽人之欲廣其居者，其門路自然開闢。廳事自然嚴整，機之不可已焉者也。所居旣廣，則可以容賓旅，庇寒士，而與民由之，其餘事矣。否則居第亦足以傳子孫，如所謂守先王之道，以待後之學者，安往而不自得耶？何富貴之能加，而貧賤威武

之能以損減也哉。作人至此，果是出類拔萃，軒軒昂昂，所謂中心安仁，天下一人者也。

或問好辨大意何如。羅子曰：孟子之辨，只是辨個天下之生，而生尤莫重生於其心也。故洪水溺人，未便溺心；夷狄猛獸害人，未便害心。一至春秋，弑逆漸起，人心大壞。孔子繼禹、周而作春秋，全是救天下之生。然猶是顯惡，可得誅討。及至楊墨之言，一生於心，則其生生之心已被遮掩，安得而不閑之。

某嘗謂

高皇六諭，真是直接孔子春秋之旨。聳動忠孝之心，不必言距楊墨，人人知君父之恩之罔極也。寧非世道一大治，而天下後世獲甦生也哉。

一貫編上孟尾

近溪羅先生一貫編

門人熊 儋孺夫編次

後學錢啓忠沃心重訂

孟子下

問仁之實一章羅子曰此章書與論語吾十有五而
志於學一般。是孟子自述其平生始初着力處。與
末後得力處。所以願學孔子的實事也。蓋天下最
大的道理。只是仁義。殊不知仁義是個虛名。而孝
弟。乃是其名之實也。今看人從母胎中來。百無一

有止曉得愛個母親過幾時止曉得愛個哥子聖
賢卽此個事親的心叫他做仁卽此個名而已三
代以後名盛實衰學者往往知慕仁義之美而忘
其根源所在孟子生來得賢母養之學宮之傍而
本心不失又遇子思之徒從之而正學蚤聞故其
見超出一世獨知得此是生人的性命自幼而少
自少而壯豔一刻也離不得又自身而家自家
而國自國而天下一人也離不得故知而弗去不
是要他不去只知得真時便原自不會去也久久

弗去則細細密密自然有許多節次從從容容又自然有許多文彩其事親從兄之間可度可觀亦非是有意要節文之也節文既熟則子愛其親而親亦慈其子弟敬其兄而兄亦友其弟父母昆弟和美一團而宗族家邦也感通翕順雖欲不樂不容於不樂雖欲不生長暢茂不容於不生長暢茂以至手舞足蹈而不自知焉則事親從兄之間無非聲容之盛而樂樂之極也已要之此雖是說樂之極其實是形容聖之至也故從心所欲不踰矩

是潔矩孝弟而不踰也。聖不可知之神。是孝弟之手舞足蹈而不可自知也。然此皆其末後得力處。功夫只是知得透徹而久久弗去耳。今卽孟子七篇看來。那一句話離了孝弟。那一場事會離了孝弟。陳王道則以孝弟而爲王道。明聖學則以孝弟而爲聖學。管晏事功則以孝弟而鄙之。楊墨仁義則以孝弟而闢之。王公氣勢則以孝弟而勝之。只弗去二字。所以能純全孝弟之妙。只孝弟二字。所以能成就亞聖之名。而生平願學孔子。果下

言也已。

羅子曰：世俗恒言天下太平，似是異事。故或曰：有象，或曰：無象。若孔孟言之，則只曰：人人親其親，長其長，便天下平也。今若以麒麟生，鳳凰至，說作太平，便是難事。如親親長長，則誰家無父母？誰家無兄長？亦誰不能孝？誰不能弟？也。可見太平之福，只在目前。但人家子弟，却多不能受用。往往不愛其親而愛他人，不敬其兄而敬他人。愛他人又不曾愛得好的，敬他人又不曾敬得好的。所以更相染習。

驕傲成風。爭鬭所由起。而訟獄所由生也。要之亦自其爲祖父兄長者。與有責焉。孟子曰。中也養不中。才也養不才。易曰。積善之家。必有餘慶。今之縉紳。遠來相聚。須責備爲父兄者。以積善爲事。爲子孫者。以孝弟爲心。則便保合大和。乃利貞也。夫大和者。非保則不能久。然非合亦未能久。保者也。故祖宗積善數十百輩。而敗在一。人。子孫風俗孝弟亦壞在一個。皆非所謂合也。今要保合。却在利貞。貞者。正而固也。今爲父兄者。果能以正自持。而不

偏其心則財產物業視人猶已待疎若親必不肯
侵損鄉族以獨肥已身爲子孫者亦能以正自持
而不邪其思則必以父母之心爲心以兄長之心
爲心又肯反道悖德以薄其所厚而厚其所薄耶
況此段意思不止於家道有益如孟子所謂守先
王之道以待後之學者何等大事亦不過曰入則
孝出則弟孔子七十從心所欲不踰矩亦何等大事
然亦不過曰老者安之少者懷之則爲聖爲賢
亦在日前人亦苦自不能受用耳

問大人不失赤子之心其說維何羅子曰凡看經書
須先得聖賢口氣如此條口氣則孟夫子非是稱
述大人之能乃是贊嘆人性之善也蓋今世學者
往往信不過孟子性善之說皆由識見之不精其
識見之不精又皆由推致之不妙觀孟子他章論
君子所性仁義禮智根於心夫根本者枝葉之所
由生者也不究其所由生之根本又安能透得夫
枝葉之所以爲善也哉曰解者謂大人無所不知
無所不能而赤子則一無所知一無所能果得根

本乎亦還在枝葉而已也曰心性是一個神理雖不可打混然實不容分開如曰知得某事善能得某事善此卽落在知能上說善所謂善之枝葉也如曰雖未見其知得某事善却生而卽善知雖未見其能得某事善却生而卽善能此則不落知能說善而亦不離知能說善實所謂善之根本也人之心性但愁其不善知不愁其不知某善某善也但愁其不善能不愁其不能某事某事也類觀夫赤子之目止是明而能視然未必其視之能辨也

赤子之耳止是聽而能聽。然未必其聽之能別也。今解者只落在能辨能別處說耳目而不從聰明上說起。所以赤子大人不惟說將兩開而且將兩無歸着也。嗚呼。人之學問止能到得心上。方纔有個入頭。據我看孟子此條。不是說大人方能不失。赤子之心却是說赤子之心自能做得大人。若赤子之心止大人不失。則全不識心者也。且問天下之人誰人無心。誰人之心不是赤子原日的心。子如不信。則請徧觀天下之耳。天下之目。誰人曾

過赤子之耳。以爲耳。換過赤子之目。爲目也哉。今人言心。不曉從頭說心。却說後來心之所知所能。是不認得原日之耳目。而徒指後來耳之所聽。目之所視者也。此豈善說耳目者。噫。耳目且然。心無異矣。

問由良知而克之以至無所不知。由良能而克之以至無所不能。方是大人不失赤子之心。此意何如。羅子曰。若有不知。豈得謂之良知。若有不能。豈得謂之良能。故自赤子。卽無所不知。無所不能也。

時坐中競求所謂赤子無所不知無所不能也竟莫得其實乃命靜坐歌詩偶及於萬紫千紅總是春之句羅子因憮然嘆曰諸君知紅紫之皆春則知赤子之皆知能矣蓋天之春見於花草之間而人之性見於視聽之際今試抱赤子而弄之人從左呼則目卽盼左人從右呼則目卽盼右其耳蓋無時無處而不聽其目蓋無時無處而不盼其聽其盼蓋無時無處而不轉展則豈非無時無處而無所不知能也哉衆皆躍然曰先生其識得東風

面者矣。何俄頃之際，而使萬紫千紅之皆春也。問君子深造以道，其道卽率性之道否。羅子曰：近世諸儒，亦有如此作解者，但未的確，須要從頭說起。蓋維天之命於穆不已，則人之所性，皆可率而爲道。然而非其至者，必修道成全，而爲大聖人，然後性命之學可以立教。而曰大人之學之道也，蓋隆古神聖，自克明峻德，以親睦九族，平章百姓，協和萬邦，而爲人倫之至，故大學之道，在明德親民止至善也。今時爲學者，皆以意爲學，而說學者，亦皆

以意爲說。故雖有可觀。而道實小道。達之天下。通之萬世。而致遠則泥也。是以孔夫子之志學。孟夫子之願學。所學則皆大學之道。以此深造。則雖忘食忘憂。却信古好古。以直探性命之微。而悉憑至善之矩。着力固極其奮銳。辨擇尤極其精詳。久之渙然氷釋。怡然理順。則我卽聖心。聖卽我體。豈不渾渾融融。聯屬中國爲一身。統會萬古爲一息哉。如是而自得之妙。居安資深之益。以至左右逢源之歸。固不待辨說。而其理自見矣。

問人之所以異於禽獸也者幾希。今註疏皆主偏全分別。不識此外更有他說。而可相發明否也。羅子曰。孟子此個幾希二字。類之他章。舜之異於深山野人。夜氣之好惡與人相近。皆是指乎性體。而所指性體亦且最是微妙。況存之則入聖賢。去之則同禽獸。其關係亮非小可。安得遽以眼前形氣麤迹而輕易言之也哉。竊謂此章歷論羣聖其意主在憂勤惕勵。然憂勤惕勵生於覺悟。警醒。今承下問。敢以此覺字爲人之異於禽獸處也。蓋天命流

行物與無妄萬民萬物並育於霄壤之中其靈性
生生渾然一體而無二樣然其性雖同一生生其
生雖出一靈妙皆知不待慮能不待學總自造化
窟中順便布護從早至曉從古至今流行而了無
停機直達而了無轉識也惟是人在萬物之中其
靈明稟得猶多而聖生吾人之內其神明尤爲獨
至故其知能雖普地而同然而其覺悟則超羣而
先得百姓雖日用而不知較之物類頑冥猶堪呼
喚而提命之也此則天地間人物一個大限而君

予小人或存或去猶似便有憑據也孟子云堯舜
性之湯武反之皆從覺處形容其大小難易之不
同焉爾至其根源則又皆從易經透將出來其曰
數往者順知來者逆是故易逆數也然則聖人性
反之覺又不總是太易之逆知也耶曰憂勤惕勵
生於覺悟此人物之爲大異君子庶民之所爲不
同果是一言而極其分曉矣但謂聖賢逆之知覺
又有大小難易之分否也曰觀之其論大舜禹湯
亦自可見蓋聖賢存此憂勤惕勵原是以完全已

性而性則惟是生化之仁。合宜之義。其所統宗也。大舜之庶物彰明人倫昭察而性無不盡者。原不着些子意思。亦不費些子工夫。止係其覺處精通。故其生處順適。因性之仁而由之爲仁。初不知其爲仁。而乃行乎仁。因性之義而由之爲義。初不知其爲義。而乃行乎義也。以後去全體仁義。豈不大小難易。畧有差殊。憂勤惕勵。固是一般。而覺之初起。恐未可同日語也已。

問昨聞先生論人異禽獸幾希。而及於易經其性及覺

悟大畧已詳而易之逆數今則敢請爲諸人一盡言之羅子曰夫道一而已矣道一則學亦一而已矣豈有聖人盡性只是一覺而聖人通易又不止是一覺也哉蓋語道而至大易則天地民物五倫萬善極其具備純全了無纖毫欠缺惟是聰明神聖方能與之脗合符同則大易可語道之全而聖心可語易之全矣然究竟其所以脗合所以符同則惟此覺字稍足以擬諸形容而學者亦可由圖入頭處也請爲諸君詳之蓋易之爲易其充塞寰

穹樞機造化惟是一神以靈妙而通顯之在天則萬萬而成象在地則萬萬而成形凡所成形象萬萬皆乘其元化之靈妙通顯而爲知能是以周徧活潑體段若可區分而真精了無間隔昭彰謂之帝則繼承謂之已性而實則渾全是爲易理也此個易理本神明不測本靈顯無邊故物至則知之知之則幾動幾動則吉先帝則固靈其端倪心神亦順其應感象也者像乎此者也以其稍著故以爻言而實則皆其先幾之微渺而妙覺之員融也

故自天行之健象而卽象之以不息之自強自乾龍之初爻而卽效之以潛藏而勿用推而至於六十四象推而至於三百八十四爻又不總是贊聖神妙覺以開其先而啓吾人純心以慎其動也哉然其中每以卜筮而爲言者蓋聖人欲示人幾先之爲靈而以龜著之出於無心者証之而其靈乃益顯矣欲示人以聖覺之爲妙而以玩占之周於萬變者証之而其妙乃益神矣要之言在卜筮而意主於知幾似未可以拘方而執泥之也問曰聖人

之神幾善易幸已聞其梗槩至吾儕欲從覺而希聖者則當何如而用力也曰此則如前大小難易之說似又不可不預講已蓋之卦雖六十有四而統之則獨在乾坤乾坤雖云並列而先之則又在於乾故學者之於大易欲以了達全經則須是開通覺性欲以開通覺性則乾之一卦最初宜先講者也夫天也者乾之形體而乾也者天之性情故乾卽是天而純粹以精無時而不運也天卽是乾而廣生並生無處而不包也無處不包則天體無

外矣。天不外乎我而我獨能外乎天哉。無時不運則乾行不已矣。乾不能已乎我而我獨能已乎乾哉。是則大明乎乾之始而全經之始實無所不明。大明乎乾之終而全經之終實無所不明。蓋陰陽之內外遠近大小高下不過六位時成而天之體一盡乎此矣。陰陽之消長進退順逆吉凶不過六虛周流而乾之健一盡乎此矣。譬則規一設而天下更無餘圓。矩一立而天下更無餘方。然則乾卦之位定行周而六十四之外復有餘卦三百八十

四之外復有餘爻也與哉其視大舜之由行仁義以明乎庶物而察乎人倫沛然決江河而之四海其於羣聖之大小難易不昭昭乎而指諸吾掌也哉敢因幾希之論而併及焉幸不罪狂瞽而終教之問由仁義行非行仁義是贊大舜能事若吾學者必須從行仁義處起手乃可語由仁義行何如羅子曰此是兩種學問如商旅路途一往南行一往北走難說出門時且先向南然後又回轉向北也曰吾人爲學須是由勉而安今舍却行仁義卽要由

仁義行是不勞勉強而安然自得也。恐人非生
難遽語此矣。曰彼學術不明只是此處混帳。蓋
行仁義與由仁義行是南北分岐處。由勉而安是
程途遠近處。行仁義有行仁義的安勉。由仁義行
亦有由仁義行的安勉也。曰行仁義而習熟久久
以至於安。卽所謂習慣成自然也。吾人皆能曉得
若說由仁義行又從強勉處起手。此段意思却是
難解也。曰此個宗旨語。孟篇篇皆然。吾輩只是不
察。今舉其最明白的一章來看。如孟子謂仁義之

實只是愛親從兄。夫愛親從兄。吾人不慮而知之。良知不學而能之良能也。今人識得此體者甚少。若知得透徹。而又久久弗去。爲尤少矣。故知而弗去。已是十分難事。况又能盡其節文。詳細精密。一無滲漏。得多少工夫。方能至此。然又非惟智禮之實。有許多龜勉着力。卽樂斯二者。亦須一切世情嗜欲。休歇解脫。方能打併精神。優游涵泳。以圓活長養。乃得生惡可已。而至於手舞足蹈。不自知之境界也。故今日出門一步。卽從不慮不學處。善

脚趨向。尚且頭頭都是難事。節節都要精專。竭盡
生平。方得渾化。若更從外面比。做修爲。狗。象。執跡。
出門一步。已與不慮不學之體。不啻米之與炭。做
得閑熟一分。則去真心日遠一分。做得成了家。備
則去真心。卽如天淵之不相及矣。將以學聖。而反
至背聖。將以盡心。而反至違心。孤負一生志願。虛
費終身氣力。總只爲出門一步差。却豈不大可慟
恨也哉。又豈可不警省而早辨之也哉。

問夷惠望望而去。由由不舍。不免有失已失人處。何

孔子卽人已俱得。羅子曰：二聖人與孔子俱是成已成物之心。但二聖人覺得費力。孔子則分外輕省。乃是不專求形迹。而惟在我知體上圓徹自然。可以仕止久速。而非仕止久速所能滯限也。故智之事也。

問孔子聖之時。似多得之學易而然。羅子曰：易象之贊。必曰時。義大矣哉。又曰：六位時成。時乘六龍以御天。所以君子動靜不失其時。其道光明。而隨時變易以從道也。吾夫子平生得力。全在於此。惟孟

氏獨能知之。乃特稱之曰。孔子聖之時者也。是以其立教乎人也。則曰當其可之謂時。其悅諸乎心也。則曰學而時習之。惟其教之當可也。故自不覺其倦。惟其習之以時也。故自不覺其厭。論語開卷。便將一生精神。全付打出。可見渾然一團仁體。頃刻便克塞天地。而貫徹古今。是何等家風。何等滋味也。吾人可漫漫輕看哉。

問孔子之時。與顏子之復。同異何如。羅子曰。顏子之一日復禮。只復自一日始也。自一日而二日三日。

以至十百千日。渾然大和元氣之流行而融液周
遍焉。卽時而聖矣。故復而引之純也。則爲時。時而
動之天也。則爲復。時其復之所由成而復其時之
所自來也歟。

問告子謂生之謂性與食色性也。何爲孟子不取。且
極辨其非耶。羅子曰。學者讀書。多心粗氣浮。未會
詳細理會。往往於聖賢語意。不覺錯過。卽如告子
此人。孟子極爲愛敬。謂能先我不動心。夫不動心。
是何等難事。况又先於孟子也耶。想其見性之學。

與孟子未達一間。止語意上少圓融。而非公都諸
子之可槩論也。今且道生爲之言。在古先謂太上
其德好生。天地之大德曰生。生生之謂易。而乾則
大生。坤則廣生。人之生也直。生則何嫌於言哉。至
孟子自道。則曰日夜所息。雨露之養。豈無萌孽之
生。樂則生矣。生則惡可已。是皆以生言性也。嗜則
期易牙。美則期子都。爲人心之所同然。目之於色。
口之於味。性也有命焉。是亦以食色言性也。豈生
之爲言。在古則可道。在今則不可道耶。生與食色。

在已則可以語性在人則不可以語性耶要之食色一句不差而差在仁義分內外故辨亦止辨其義外而未辨其謂食色也若夫生之一言則又告子最爲透悟處孟子心亦喜之而猶恐其未徹也故以白喻之而以人物相混探之告子至此不免自疑而不敢曰然矣於此之際若能響應承當則性幾神理頓爾圓通天地萬物渾然同體善信兩關不超樂正而上之也耶惜其不然而孟子遂終付一默也已

夜坐誦牛山一章、衆覺蕭然、羅子乃爲浩嘆曰、聖賢
警人、每切而未思耳、卽桎亡二字、今看只作尋常、
某提獄刑曹、親見桎梏之苦、上至於頂、下至於足、
更無寸膚可動活、輒爲涕下、中有悟者、曰然則從
軀殼上起念、皆桎亡之類也夫、曰得之矣、蓋良心
寓形體、形體旣私、良心安得動活、直至中夜、非惟
手足休歇、耳目廢置、雖心思亦皆斂藏、然後身中
神氣、乃稍稍得以出寧、逮及天曉、端倪自然萌動、
而良心乃復見矣、因思日間形役之苦、又何異以

良心爲罪人。而桎梏無所從告也哉。有友人復問曰。夜氣如何可存。羅子曰。言夜氣存。良心則可。言心存。夜氣則不可。蓋有氣可存。則晝而非夜矣。

問仁人心也。一章。羅子曰。此是孟子極言心字。在人最爲要緊處。如曰。天下恒言仁義之大。殊不知仁只是吾人身中。有此主宰虛明之心。而其視聽言動。應酬萬變。事事皆天則處。卽所由之路。而爲義也。故下文繼嘆曰。人之所以終身履錯。陷於幽谷。而不由乎正路者。正因放其心而不求焉耳。此其

所以陷溺而可哀也。然良知在人。明白不昧。雖窮
大至輕。皆知求之。豈有人心至重如此。反不知求
耶。弗學弗問焉耳矣。故曰。學問之道無他。只爲求
其放心。蓋心以不知而放。則可以學問而求。如曰
博學而篤志。是能學矣。切問而近思。是能問矣。則
自然仁在其中。仁在其中。則心便不放矣。問曰。如
何仁在其中。便是其心不放。曰。人心放時。非是無
有此心。只因逐物有方。着在一處。如放於有瘠之
放。便視不見。聽不聞。食不知味。而心不在矣。若能

得其真體。使良知活潑。便心卽是仁。仁卽是心。內則爲主宰。而發則爲正路矣。人心在人。果所係不爲輕也。慎之慎之。

問仁人心也一章。以後何爲只說放心。而不說入路。學問必如何而後可求放心。羅子曰。孔子云。仁者人也。孟子則直指以示曰。仁何以是人。蓋人身耳目口鼻皆以此心在其中。乃生活妙應。生活妙應。非仁如何。其生活應妙。必有節次分辨。卽是心之義而所由以施用之路也。惟人心在人身。如此要。

緊則心失而身即死矣。此所以爲可哀也。人身與仁心原不相離。則人能從事於學問。而心卽不違仁矣。此求放心所以無他道也。

問求放心卽是致良知否。羅子曰。雖是一個工夫。然用處稍有不同。如求放心。是未嘗知學之人。須要發憤操持。以立其志。相似。故曰。將已放之心。使反復入身來。則知體精明。方可下手致去。卽所謂氣質清明。義理昭著也。太約求放心。是外以約之。於中致良知。是中以出之。於外也。其中愈精明。則其

發愈詳密。其發愈詳密。則其中益精明矣。曰如此用功。與博約不亦相類耶。曰博約亦離不得。故曰守約而施博者。善道也。今於天地萬物而責備在我。使此志卓然。精明者。卽約以守其身也。由吾身以統率天地萬物而立。必俱立。成不獨成。發用克周者。卽守其身而天下平也。此個工夫。從古至今。原無兩用。惟孔孟乃集其大成也。

問或爲大人。或爲小人。章何如。羅子曰。天地間人是一團生理。故其機不容自己。上至公卿大夫。下及

農工商賈誰不求做個好人。又誰不有做人的路徑。但發足處却要詳審。發足處只爭毫末。而在我成就將天淵也。奚啻千里而已哉。如何是人正經的道路。蓋人之爲人其體實有兩件。一件是吾人此個身子。有耳有目有鼻有口有手有足。此都從父精母血凝聚而成。自內及外。只是一具骨肉而已。殊不知其中原有一件靈物。圓融活潑。變化妙用。在耳知聽。在目知視。在鼻知臭。在口知味。在手足知持行。而統會於方寸空空洞洞。明明曉曉。名

之爲心也。心則孟子謂之曰大體。蓋體中之大者也。耳目口鼻四肢。孟子謂之曰小體。蓋體中之小者也。顧人從之何如耳。從其小則爲小人。從其大則爲大人。心止方寸。如何却爲大。身長七尺。如何却爲小。蓋目只管看色。耳只管聽聲。鼻只管嗅味。四肢只管安逸。所欲所嗜所求。不過而前受用。不能相通。更不知有其他。其體段原已纖細。做人者若在此等處。去尋路行走。行得最好。便是今之鄉人出色者。田地足以克腹。廬舍足以安居。世業足

以貽傳子孫。其一身口耳四肢也。安頓停當。不論
出仕在家。却都成得個人。但規模小小。此雖是一
徑路。然聖人說道。從欲惟危。蓋其發端。既從口耳
四肢之欲。着了脚。此欲原は無厭足的東西。若稍
放一步。便貪求所當得。外面雖圖掩覆。而其中未
必光明。其做人卽落邪徑。而成個小人中之儉邪
者。再若行險。機熟。門面不顧。耳淫於聲。目亂於色。
口體饕食。四肢狠縱。便墮坑塹。荆棘反自戕其身。
而爲克人惡人。以致於禽獸異類。而莫可紀極者。

矣。究其根源也。皆是各要出做人。但起初由身家。一念嗜欲中來。末流遂不可救藥。此可見小體之必不可從。而小人一路。決不可不審擇防閑也。若吾心體段。則藏之方寸之間。而通之六合之外。其虛本自無疆界。其靈本自無障礙。能主耳目而不爲所昏。能運四肢而不爲所局。故聖人於其脫胎初生之際。人教不得。物強不得。時節渾然。冥然之中。却指示一條平平正正。足以自予此生的大路。說道大人者。要不失這一點赤子時。曉知愛爺曉。

知愛娘。伶伶例例。不消慮。不消學的。天地生成。真心也。此個真心。若父母能胎教。姆教。常示母誼。如古之三遷善養。又遇着地方風俗淳美。又再有明師爲之開發。良友爲之夾持。稍長。便導以遜讓。食息。便引以禮節。良知良能。生生不已。知好色而不奪於少艾。有妻子而不移於恩私。則一舉足而不致忘父母。一出言而不敢忘父母。將爲善。思貽父母令名。必果。將爲不善。思貽父母羞辱。必不果。一生爲人。若果千緣萬幸。上得這條程途。方可做人。

的大路。禮謂置之塞乎天地。通乎民物。推之東海
而準。推之南海而準。推之西北海而準。推之前千
古。後百世而準。是聯天下國家爲一身。聯千年萬
載爲一息。視彼七尺之軀。而旦夕延命者。何如耶。
故只不失赤子之心。便可以名大人。而大人者。便
可與天地合德。日月合明。四時合序。而鬼神合吉
凶也。孟氏從其大體爲大人。真是格言至訓。簡易
直截。惟在乎審所從而已矣。

問。今若全放下。則與常人何異。羅子曰。無以異也。曰。

既無異何以謂之聖學曰聖人者常人而肯安心者也常人者聖人而不肯安心者也故聖人卽是常人以其自明故卽常人而名爲聖人矣常人本是聖人因其自昧故本聖人而卒爲常人矣

諸生請訓迪羅子曰聖賢惓惓垂教天下後世有許多經傳不爲其他只爲吾儕此身故曰道不遠人且不在其他而在於此一時故曰道也者不可須臾離夫此身此時立談相對旣渾然皆道則聖賢許多經傳亦皆可以會而通之如論語所謂時習

而悅朋來而樂中庸所謂率性爲道脩道爲教大學所謂在明明德在親民孟子所謂人性皆善而浩然塞乎天地之間字字句句無一不於此身此時相對立談而明白顯現兼總條貫矣由此觀之天下之人只爲無聖賢經傳喚醒便各各昏昏雖在大道之中而忘其爲道所以謂百姓日用而不知及至知之則許多道妙許大快樂却卽是相對立談之身卽在相對立談之頃現成完備而無欠無餘如昏睡得喚之人雖耳目醒然爽快然其身

亦只是前時昏睡之身而非有他也。故曰天之生斯民也。使先知覺後知。使先覺覺後覺。諸生能趁此一刻之覺而延之刻刻。積刻成時。又延一時以至時時。積時成日。又延一日以至日日。久之以至終身歲月。皆如此會相對立談而不異焉。則原泉涓滴到海有期。核種纖芽結果可待。生意既真。便自久久不息。而至誠純一之境。只在此時一覺之功以得之。而無事旁求已也。

羅子曰。孟子謂瞽瞍殺人。舜竊負而逃。遵海濱而處。

此言舜之心則可。若謂真如此處殆未盡也。舜受堯之天下。必有可以受者。而後可以棄。遽從而敵。徒之乎。吾意聖人所過者化。是無不可化之父也。書曰瞽瞍亦允若。則必無殺人事矣。不幸而有之。如周世宗可也。柴守禮世宗父也。殺人于市。有司以聞。世宗不問也。古有之。議公法。首曰議親。况父乎。或謂不問。必不悛。又殺人也。則如之何。無已。則制之而已。文姜之淫。制其從者。夫人徒往乎。守禮之暴。制其從者。司空徒搏乎。此莊公世宗責也。嗚呼。

呼子之處此亦難矣。

問盡心一章。羅子曰。此章書。是孟夫子自述其生平
之所得。且以警悟及門諸賢也。蓋孟子學問受之
于思天命之性。故於天也。命也。性也。皆究極根原。
了無疑貳。良由他既竭心思。而天聰明之盡。所以
翻成性善一段話頭。來立個宗旨。開示後學。不想
春秋戰國。異言喧沓。人性雜擾。習染已久。此言一
出。不徒世情拂逆。卽在門之士。亦皆紛爭強辨。更
不服從。雖以樂正之質。美好善。亦在疑信之間。孟

子憶想諸人皆以性在面前。漫多自許。能知而本心聰明。殊未竭盡。所以浮浪言辭。先入作主。真正道脉。反作尋常。故昌言曰。盡其心者。知其性也。知其性。則知天矣。意以人情好逸而惡勞。此心易私而難公。誰人肯於自性盡力。去心上求之。心上既未盡力。而自性底蘊。又何怪其不能精透。而漫隨世俗。以爲惡爲混。爲三品。而善則反疑貳不信也。夫心性固是相因。而天人原無二致。自性若能真知。則天便卸無間隔。夫孔子用功五十。方知天命。

今知性遂已知天。則知性果然非易事矣。人其可不盡心耶。至於存心一條。亦未必別有一段工夫。蓋心到盡處。已是極至之辭。今但常時盡而不間。卽謂之存。性者心之生理。心存則性自條暢明朗。而謂之養。存而且養。便於天體顧諟。周旋順事而無所拂矣。然事天而周旋不舍。雖比之知天。更爲純密。但我去事天。終是兩個而非一也。兩而未一。則壽夭終屬於天。而我猶不免聽命。卽是以語聖神之理。恐亦難矣。惟天壽不貳。至迹化而齊。終身

以俟命至情忘而一則我命在我而我卽天矣譬
之舜之與堯始而受其明揚側陋卽知之真處繼
而蒙其館甥貳室卽事之密處若論歷數在躬而
萬幾統一則須是禪位稱帝乃其極至處也但此
章旨趣歸宿雖在性命而從人則屬心知蓋心者
身之神明則主宰於一身而貫徹於八荒之
外自其流通不已者爲命自其生化無遺者則
爲性自其統攝無端者則爲天人惟心知不妙則
神明不顯於是形與天隔性與命離而聖不可希

矣。故善觀此章者，只專在盡心字，便頭頭盡理。善體此章者，只專在盡心二字，便時時得力。信哉學問之當講，而機竅之當求也已。

問盡心存心，知天事天。孟子原並舉以言，而先生却謂存心不必別用工夫何也？羅子曰：天下道理自具本源，而聖賢工夫亦自有頭腦。今言心也，性也，天也，命也，一理也，雖意思渾融得好，然沒個頭腦。却教學者如何用工？今精神最吃緊者，又是盡其心者一句，只一句認得真的，則一章首尾貫徹迎。

乃更無難事。如中庸論惟天下至誠能盡其性，則直至參天贊化，總是盡此性而直窮到底也。蓋吾心分量，卽天地之廣遠，皆其併包。民物之衆盛，亦相融液。其併包融液之體，又皆玲瓏剔透，潔淨微巧。總是一團神明也。所以盡之功，最是爲先，亦最是爲大。然却最是爲難也。所喜人有恒言，隨事觀人，皆爲盡心。盡心而況此學，獨不當先盡其心乎？故古之善言聖人者，惟曰天聰明之盡者也。心之聰明，果能不憚劬勞，不計歲月，到得心思既竭，

明自來那時許大乾坤俱作水晶宮闕卽是說
說天已是強爲區別如何存之與養知之與事又
豈不一齊俱到也哉奚止曰知曰事就是最後立
命一着雖云神聖之所極難只是他年深歲久欣
欣浹洽我卽是天天卽是我而天人之間別覓之
了不可得天人已是兩忘壽夭又更何有故初則
必言盡心而終則果然心盡而已

或又問盡心一章說有不同何如羅子曰此章之說
如陽明先生極於初學助長精神然孟子夫子口氣

似覺未妥。如晦菴先生雖得孟夫子口氣。然分析
又覺稍多層節。某竊敢作一譬喻。謂其初二條似
一泓春水。其終條則似一片寒冰也。蓋心性密藏
微妙深遠。其研窮精微而知之真者。則是水影天
光。空澄浩渺。而了無底止也。至於心性涵育。生化
圓通。其因依順適而養之完者。則又是波流畔岸。
宛曲縈迴。而了無窒滯也。如此以知。如此以養。則
心之與性。人之與天。極是活潑潑。渾渾融融。天
然知徹於天。則愈深而愈微。養徹於天。則益純而

益泯是卽性之浮游渺漠。不至寒冰。何從堅定。故
吾此身。卽心性之堅冰也。若善知善養。以顯著脩
爲。使心運乎身。身體乎性。亦卽沍寒其水而凝成
乎冰也。蓋知以通天。而養以奉天。久之而身斯可
以同天。同天則無始無終。我命在我。而壽夭更何
足言也哉。一友從旁贊曰。孟夫子他章言萬物皆
備。豈非專指心性。及樂莫大焉。則必反求諸身。信
是亦同此義。曰。卽此章書旨。今請諸友理會。亦未
透妙義。蓋反求諸已。卽謂之恕。恕得快便。卽謂之

仁所謂已欲立而立人，已欲達而達人者也。學者其心未公，則於恕必須強耳。故強之與安，少有差別，而恕則原非有二也。諸君喜曰：問盡心而知行恕，豈非因此而識彼也耶？

羅子在會，講盡心章畢，因詰諸友曰：孟子說心說性說天，何等精微，未復言身，不其淺乎？爲言也，衆皆默然。羅子曰：人作學問，發於四支，方爲真學問，動容中禮，舞蹈不知，四體不言而喻，纔叫做黃中通理，美之至也。衆皆有醒。

問萬物皆備其說何如。羅子曰。有宋大儒莫過明道。而明道先生入手。則全在學者先須識仁。而識仁之說。則全是萬物皆備於我一章。令學者於孔門求仁宗旨明了。則看孟氏此章之說。其意便活潑難窮矣。蓋天本無心。以生物而爲心。心本不生。以靈妙而自生。故天地之間。萬萬其物也。而萬萬之物。莫非天地生物之心之所由生也。天地間之物。萬萬其生也。而萬萬之生。亦莫非天地之心之靈妙所由顯也。謂之曰萬物皆備於我。則我之爲我。

也。固盡品彙之生以爲生。亦盡造化之靈以爲靈。此無他。蓋其生其靈。渾涵一心。則我之與天。原無二體。而物之與我。又奚有殊致也哉。是爲天地之大德。而實物我之同仁也。反而求之。則我身之目。誠善萬物之色。我身之耳。誠善萬物之音。我身之口。誠善萬物之味。至於我身之心。不誠善萬物之情也哉。故我身以萬物而爲體。萬物以我身而爲用。其初也。身不自身。而備物乃所以身。其身其僉也。物不徒物。而反身所以物。其物是惟不立而身。

立則物無不立。是惟不達。而身達則物無不達。蓋其爲體也誠一。則其爲用也自周。此之謂君子體仁足以長人。亦所謂仁人順事而恕施也。豈不易簡。豈非大樂也哉。其有未誠者。事在強勉而已。勉強云者。強求諸其身也。反求諸身。強識乎萬物之所以皆備焉爾也。果能此道。則雖愚必明。雖柔必強。物我相通之幾。既體之信而無疑。則生化圓融之妙。自達之順。而靡滯者。尚何恕之不可行。又奚仁之不可近也哉。故欲思近仁。唯在強恕。將圖行。

恕必務反身。然反身莫要於體物。而體物尤貴于達天。非元亨利貞之至蘊。而軻氏願學之的矩也。與哉。

問反身而誠。卽是識得仁否。羅子曰。仁者人也。人天地之心也。故學者旣識萬物之理。我同體。便反之於身。以體乎萬物。天則首之。是則足之。我則心其間。而清且寧之。以致中和之極。以臻位育之化。其序不可亂。而其功不可已者歟。

問陽明先生莫謂天機非嗜慾。須知萬物是吾身。其

旨何如。羅子曰：萬物皆是吾身，則嗜慾豈出天機外耶？曰：如此作解，恐非所以立教。曰：形色天性，孟子已先言之。今日學者，直須源頭清，若其初志氣在心性上透徹安頓，則天機以發，嗜慾嗜慾莫非天機也。若志氣少差，未免軀殼着脚，雖強從嗜慾以認天機，而天機莫非嗜慾矣。

問：孟子說不慮而知，不學而能，知能並言，後却只言知何也？羅子曰：知者吾心之體，屬之乾，故乾以易知能者心知之用，屬之坤，故坤以簡能。乾足統坤。

言乾而坤自在其中。知足該能言知則能自在其中。如下文孩提知愛其親知敬其兄。旣說知愛親知敬兄則能愛親能敬兄。不待言矣。因心體之妙如此。乃今於陽明良知之宗紛紛起議。何也。曰陽明先生乘宋儒窮致事物之後。直指心體說個良知。極是有功不小。但其時止解釋大學而於孟子所言良知却未暇照管。故只單說個良知。而此說良知則卽人之愛親敬長處言之。其理便有實落。而其工夫便好下手。且於孔子仁者人也親親爲

大的宗旨毫髮不差。始是傳心真脉也。曰陽明說要致良知。則其意專重致字。原亦不止單說良知已也。曰卽良知本章。孟子亦自有說致的工夫處。原非格其不正以歸於正也。曰如何見得致的工夫。曰致也者。直而養之。順而推之。所謂致其愛而愛焉。而事親極其孝。致其敬而敬焉。而事長極其弟。則其爲父子兄弟足法。而人自法之。是親親以達孝。一家仁而一國皆興仁也。敬長以達弟。一家義而一國皆興義也。非所謂人人親其親。長其長。

而天下平耶。或曰：註謂達之天下，是証人所同有。曰：上言無不知愛敬矣，此又何必再証也哉。

問：良知是不慮而知，此只可在孩提時說。若年紀長成，自有許多事物，如何容得不慮？卽孔子亦問禮、問官，而後能得無不通也。羅子曰：不慮而知，是學問宗旨。此個宗旨，要看得活。若不活時，便說是人全不思慮也，豈是道理？蓋人生一世，徹首徹尾，只是此個知，則其擬議思量，何啻百千萬種也。但此個知，原屬天命之性，天則莫之爲而爲，命則莫之

致而至。所以謂之不學不慮而良也。聖人立教。蓋
見得世上人。知處太散漫。而慮處太紛擾。故其知
愈不精通。而其慮愈不停當。所以指示以知的源
頭。說知本是天生之良。而不必雜以人爲。知本不
慮而明。而不必起以思索。如此則不惟從前散漫
紛擾之病。可以盡消。而天聰天明之用。亦將旁燭
而無疆矣。細推其立教之意。不是禁人之慮。却正
是發人之慮也已。

問孩提良知原是不學不慮。而大學致知格物。却又

不免於慮且學也。羅子曰：學亦只是學，其不學慮亦只是慮，其不慮以不學爲學，乃是大學以不慮爲慮，乃是慮而能得也。今觀天下是個大物，了結天下大事，却有個發端，有個完成，自其發端處，叫做天下之本，自其完成處，叫做天下之末。天下國家從我身發端，我身却以家國天下爲完成，其實這場物事，究竟言之，只是個父子兄弟足法，其爲父子兄弟足法，便是發端之本，而人之父子兄弟自然法之，便是末無不完成矣。故物有本末，是發

之格也。先本後末，是格物以致其知也。雖似有個工夫，然必是孩提不慮而愛，方爲父子足法；不慮而敬，方爲兄弟足法。則其格致工夫却又須從不學不慮上用也。然則謂不學爲學，不慮爲慮，何不可也。

問會語中有謂不慮不學，可同於聖。今我輩此體已失，須學且慮，不然聖不可望矣。羅子曰：子只學且慮，則聖終不可望矣。曰：某輩溺於時說，入於其心，不能不疑，何以解之。羅子良久曰：子聞予言，乃遽

生疑耶曰然羅子曰此果吾子欲使之疑耶曰非
欲之但不能不疑也羅子嘆曰是卽爲不學而能
矣其友亦欣然曰誠然誠然羅子復呼之曰吾子
心中此時覺惘惘否曰甚是惘惘曰卽欲不惘惘
得乎曰不能也曰是非不慮而知也耶子何謂赤
子之心不在而與聖人不同體乎其友再拜以謝
羅子曰今日爲學第一要得種子禮云人情者聖
王之田也必本仁以種之孔門教人求仁正謂此
真種子也然其正經註脚則却曰仁者人也人卽

赤子而其心之最先初生者卽是愛親故曰親親
爲大至義禮智信總是培養種子使其成熟耳其
友復曰大人者不失赤子之心孟氏果已說定但
今日却如何下手曰知而弗去是也曰知之似亦
不難羅子曰知固不難然人因其不難故多忽之
便去多其聞見務爲執守久之只覺外求者得力
而自然良知愈不顯露卽子貢原憲輩且信不及
况其他耶所以賢知者俱各過求惟百姓則在日
用却又不能知所以君子之道鮮耳學者果有作

聖真志切。須回頭在目前。言動舉止之間。覺得渾然與萬物同。一天機鼓動。克塞兩間。活潑潑地。真是不待慮而自知。不必學而自能。真是可以完養而直至於不勉而中。不思而得境界。如人舊有至寶。一向忘記。忽然認得取出受用。是何等快活。何等便宜。縱是平常名利貨色昏迷到此。自然不肯換去。所以曰好仁者無以尚之。又曰苟志於仁矣。無惡也。真是簡易明快。所以曰道在邇而求諸遠。事在易而求諸難。人人親其親長其長而天下平。

也。其友復曰：居今之世，如何都得他人人親親長長也耶？羅子曰：此却不要苛責於人。今天下家家戶戶，誰無親長之道？但上之人不曉諭他，說卽此便是大道；而下之人，亦不曉得安心在此處了結一生。故每每多事，正謂行矣不著，習矣不察，終身由之而不知其道者衆也。惟我

太祖卽真是見得透徹，故教諭數言，卽唐虞三代之治道盡矣。惜當時無孔孟其人佐之，亦是吾人無緣卽見隆古太平也。其友感悟。

問心性分別何如。羅子曰。孟子云。仁義禮智根於心。則心之爲心。視仁義禮智而深且宏也。具見矣。學之求心。視仁義禮智而尤先且急也。亦具見矣。是故超然而神於萬感之先。湛然而靈於百慮之表。淵淵乎其淵。浩浩乎其天。蓋言心之深且宏者。從古則爲然矣。世之學者。以其體之至隱。機之至微。遂謂冥昧而莫可端倪。渺茫而無從實際。非覩其難而阻。則詆其幻而棄焉者。十夫而九矣。殊不知既名爲隱。則必有所藏。既稱爲微。則必有所具。端

倪固庸可相通。實際亦誠所由契也。茲不咎其庸。與誠之未至而徒歸於隱微之難入焉。于是窮理事物將散殊以遡本原。克私意念欲其矯強以還純一。噫。見亦左矣。不觀老圃之種樹乎。枝柯則顯而見於外。根本則微而隱於內也。乃擁培灌溉獨於根本先之。誠知外焉者之暢茂實其內焉者所由來也。學者於此心之體之幾。果能默會潛求。研精入妙。天人合而造化爲徒。物我通而形神互用。則淵泉溥博。時出無窮。不惟仁昭義立之可期。禮

陳智燭之獨至。大用顯行。生惡可已。卽其深究事
理之功。操存意念之力。從前窒塞於見解者。自將
觸類而融通。方物於矜持者。亦必順時而調達。豈
非聖學之要圖。而志學之首務也哉。惟吾儕共勗
之。

問形色何以謂之天性。羅子曰。目視耳聽。口言身動。
此形色也。其孰使之然哉。天命流行。而生生不息
焉耳。坐中偶有歌。人心若道無通塞。明暗如何。去
來之句。因詰之曰。予謂明暗果有去來否也。

是諸友。或謂本無去來而今則不免。或謂緣
暫去來而本體終會自復。各各不同。久之乃進一
新生。問曰。目視耳聽。果卽汝天性耶。曰。卽天性也。
曰。爾目果常明耶。抑有時而不明耶。曰。無時而不
明。曰。汝之日常無不明。而汝心之明。却有去來。是
天性離形色。而形色非天性矣。衆皆恍然。有省。已
乃復告之。曰。目之明。亦有去來時也。今世俗至晚
則呼曰。眼盡黑矣。其實則眼前日光之黑。與眼無
與。而見日之黑。正眼之不黑處也。故孔子曰。知之

爲知之。卽光而見其光也。不知爲不知。卽日黑而見其黑也。光與黑。任其去來。而心目之明。何常增減分毫也耶。

問先生論形色天性一章。聞與衆不同。何如。羅子因其說也。無甚異。但此語要得孟子口氣。若論口氣。則似於形色稍重。而今說者多詳性而略形。更覺無意味也。大要亦自世俗同情。皆云此身是血肉之軀。不以爲重。及譚性命。便更索之玄虛。以爲奇崛。軻氏惜之。故曰。吾此形色。豈容輕視也哉。卽所

以爲天性也。惟是生知安行，造位天德如聖人者，
於此形色方能實踐。實踐云者，謂行到底裏畢其
能事，如天聰天明之盡耳。目方纔到家，動容周旋
中禮，四體方纔到家，只完全一個形軀，便渾然是
個聖人。心渾然是個聖人，始可全體此個形色。若
稍稍勉而未能安，守而未能化，則耳必未盡天聰，
目必未盡天明，四體動容未必盡能任天之便，不
惟有愧於天實，是有忝於人也。故邵子天根月窟
之詠，始之以耳目男子之身，而終之曰三十六宮。

都是春。蓋形軀本是屬陰。若天根月窟既相往來。則乾爻十八總爲乾爻之所統一。似悉該四季以作長春。所以脩心練性者。亦必名之曰純陽也。

問良知宗旨。固重在覺悟。但不識如何起手。後却如何結果。羅子曰。孟子云。可欲之謂善。只此一語。起手也在是。結果也在是。曰。此語謂之起手。則可。如何却便謂之結果也。曰。人若不認得結果。東西明白分曉了。則起手亦必潦草混帳。所用工夫亦必不能精采奮勵。而勇往無疑也。卽如說一個善可。

欲便須審實如何爲可欲也。其可欲之實審見一分則其欲之之念自切一分。其可欲之實審見十分則其欲之之念又自切十分也。故聖神之學於起手處便即可結果。若不可結果的東西必不與他起手也。蓋此善字卽是性善善字。性爲固有使是信有諸已。性本具足便是美可克實。性自生惡可已便是大有光輝。性原不慮不學而應用無方便是化不可爲。神不可測也。只些些子善中包含無限造化。所以雖求不欲自不能不欲也。故隨有

所欲之淺深。而名其善之大小。信是以吾欲之而
成其信。美是以吾欲之而成其美。大是以吾欲之
而成其大。神化是吾欲之之極。而成其神化也。到
底只是這性善。以爲種子而生成之。別無一毫道
理增益。亦到底只是這可欲。以向往而培植之。別
無一毫心力助長也。譬則今人初產一個赤子。視
諸成人的。固有大小強弱之異。然耳目口鼻四肢
百骸。渾身全備。比成人不減分毫。順而養之。則日
異一日。歲長一歲。及其成人。亦卽原先赤子成之。

但人父母見得分明信得透徹便肯歡喜撫抱而
奈煩等待也

問人皆有所不忍達之於其所忍一章前兼仁義後
只說義何如羅子曰達字卽泉之始達之達其克
字方達到盡處然仁自體言義主用言亦有漸達
而克之之意卽如無欲害人是心之仁處而穿窬
卽害人之事之一也旣無欲害人心已達之穿
窬之事又豈其所忍爲也哉是亦其勢之所必克
者也克之無受爾汝是不忍薄待乎已不以言餽

是不忍欺陷乎人。可見必心不忍而後事可不爲也。故仁者統兼萬善而義禮智信皆仁也。

羅子曰。今天下之言道者亦衆矣。道而不知所以學與學而不知所以用其學者皆非言之善者也。孟軻氏嘗述夫善言矣。曰言近而指遠。又嘗述夫善道矣。曰守約而施博。然究其所以近而可遠。約而能博。則惟在君子守其身而天下平焉。夫今君子以道爲學。學而思善其用於不窮也。非齊家治國以及於平天下焉。則奚貴哉。然國家天下也。信

遠而博大矣。其實則人焉盡之。家國天下之人亦信衆多而莫之紀極矣。其實則身焉盡之。是身之爲身也。近而卽之則爲一。推而遠之則爲萬。一之而可萬焉。則爲博。萬之而可一焉。則爲約。蓋人之身莫不猶吾之身。而吾之守未有不可以爲人之守也。故君子之於天下也。不求平於天下。而求平於吾之一身。則學不徒學。而有以爲用。用不徒用。而且足以善之於不窮矣。譬則大匠以爲方而執之矩焉。雖不求物之方。而其方不可勝用也。爲圓

而執之規焉。雖不求物之圓。而圓不可勝用也。
夫言學而至於平天下。言學之新。平天下而至
於其身之守。是固執矩以爲方。而執規以爲圓也。
故曰。雖小道亦有可觀者焉。致遠恐泥。夫道則奚
有大小哉。操之約而及之廣。與近則觀而遠則泥
之間焉而已矣。

問孟子要關楊墨其法度不違曰君子反經而已矣
今請示其反經之旨何如羅子曰經是何物卽今
織機絲線周迴百十千遭却只一條引去卽世界

有個唐虞三代有個秦漢唐宋有個元朝乃至今日亦數十遭周迴世界所以爲世界者不過君臣父子長幼朋友夫婦而成之者則吾仁義禮智信之性主之者則吾神明不測之心也世界雖有周迴此道則恒久不變故謂之曰經也曰經是如此反之則又何如曰反之者反而求之汝輩之身也汝輩與我對坐舉動過目其目自見聲音到耳其耳自聞坐間數十百人耳目聰明却只一般是則虛靈不測之心也此個虛靈遇父母便生孝順遇

兄長便生愛敬。遇現在師友。便生恭遜。是則所謂性也。認得是心。便當存之。而不至昏昧放逸。認得是性。便當養之。而不至拂逆傷殘。如此用功。久久不變。以至入微通妙。便是聖人人倫之至。雖諸童子亦皆可學。便是經綸天下之大經也。能經綸大經。則爾等一身便是天下國家。極則所謂父子兄弟足法。而人自法之。非天下之大本如何。經綸立本。則中和我致。位育我成。雖天地之化。亦可默契而無疑。到此地位。楊墨之不經者。自化而歸于經。

綸中矣又何足辨也耶

一貫編下孟尾

近溪先生一貫編

下孟

聖

長松館藏板